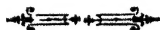

ચારિત્ર રચના.

મી. અર્નેસ્ટ વુડના

(Character-Building એ નામના)

વ્યાખ્યાનનો અનુવાદ.

અનુવાદ કર્તા તથા પ્રકાશક,

મણિલાલ નથુભાઈ દોશી. બી. એ.

અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.

પ્રત. ૪૦૦.

ષ. સ. ૧૯૧૮.

અમદાવાદ.

શ્રી 'સત્યવિજય' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં—શ્રી. સાકલચંદ હરીલાલે છાપ્યું.

કિંમત. એક આનો.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ

ચારિત્ર રચના.

આધુનિક સમયમાં જે મનુષ્યોને યુવક વર્ગની કેળવણી સાથે સંબંધ છે, તેમની વિચારશ્રેણીમાં અતિપરિવર્તન થયું છે. અતિ દીર્ઘ કાળથી આપણી એવી માન્યતા હતી કે બાળકોને એવા પ્રકારની કેળવણી આપવી કે તેઓ પોતાના અભ્યાસના-વિદ્યાર્થી અવસ્થાની પૂર્ણાહુતિના-અંતે પોતાના વડિલવર્ગના મંડળમાં યોગ્યસ્થાન લઈ શકે અને તેટલામાંજ તે કેળવણી સમાપ્ત થતી હતી. આવા સંયોગોમાં બાળકોનું મગજ સર્વ પ્રકારની વસ્તુઓથી ભરવામાંજ સંતોષ માનવામાં આવતો હતો. આપણી શાળા-વિદ્યાર્થીગૃહો બાળકોના મગજ રૂપી ખાલી બાજનો ભરવાને નિર્મિત થયાં હોય એમ જણાતું હતું. પણ આપને મેં હમણાં કહ્યું તે પ્રમાણે એક મહાપરિવર્તન અત્યારે વિચારકોની વિચારશ્રેણીમાં થયું છે. શિક્ષણની હરકોઈ પ્રકારની પદ્ધતિમાં પ્રથમ લક્ષમાં લેવા યોગ્ય મુદ્દો એજ છે કે તે ચારિત્રની વૃદ્ધિ કરે છે કે કેમ ? કારણ કે કેળવણીનું સાધ્યમિન્દુ ચારિત્રનો વિકાસ હોવું જોઈએ. જો કે ચારિત્રની વ્યાખ્યાનું વિશુદ્ધ દર્શન કોઈએ હજી કરાવ્યું નથી, તો પણ તે સમ્બંધે ઉપયોગ આપણે કયા અર્થમાં કરીએ છીએ તેનું આપણને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે; આ મનુષ્ય ચારિત્રવાન છે, એનો અર્થ એ થાય છે કે તેનો અંતરાત્મા અમુક કાર્ય કરવાને સમર્થ છે. અને બાહ્ય સૃષ્ટિમાં તેને મળી આવતી પરિસ્થિતિ કરતાં વધારે બળવતી શક્તિને તે પોતાના મન અને

હૃદયના ગુપ્ત સ્થાનોમાંથી પ્રકટ કરવા શક્તિમાન છે. આપણે બાહ્ય જીવન અને આંતર જીવન વચ્ચે અથડાતો એક મનુષ્ય કહીએ. આંતરજીવન બિન્ન બિન્ન ઉચ્ચ અભિલાષાઓ અને ભાવનાઓથી ભરપૂર છે. અને બાહ્યજીવન સ્થૂલ દેહના સેવકરૂપે સુખનાં સાધનો સંગવડો અને તાત્કાલિક સુખ આપનારી વસ્તુઓ મેળવવાને કાર્ય કરવા, લાગણીઓ ધરાવવા અને વિચાર કરવા પ્રેરાય છે. આ આંતર અને બાહ્યજીવનનું યુદ્ધ આત્મામાં થવા લાગે છે અને જ્યારે એ રણસંગ્રામમાં આંતરજીવન વિજયી નીવડે છે, ત્યારે આપણે તેને ચારિત્રવાન મનુષ્ય કહીએ છીએ. આ ઉપરથી સહજ સમજાશે કે ચારિત્રવાન પુરુષ તેજ કહી શકાય કે જે પોતાના જીવનનો અમુક આદર્શ નક્કી કરીને આદર્શની સિદ્ધિ વાસ્તે મથ્યા કરે છે, અને સ્થૂલદેહ અથવા તે સ્થૂળ સૃષ્ટિના કોઈ પણ લાભથી દોરાઈ તે પોતાની ઉચ્ચભાવનાથી પતિત થતો નથી. આ સ્થૂલદેહના સંબંધમાં જન્મત આપણને એટલું ખેંચી જાય છે કે તેની હાજતો પુરી પાડવામાં ધણીવાર આપણું બધું ધ્યાન રોકાઈ જાય છે; અને આપણે આપણા દેહને આધીન છીએ કે દેહ આપણને આધીન છે, તે પણ આપણે જાણી શકતા નથી. તેને વચ્ચેથી ભૂષિત કરવામાં, તેને ખાનપાનથી તૃપ્ત કરવામાં, તેને રહેવાને યોગ્ય પ્રાસાદો પ્રાપ્ત કરવામાં અને સર્વ રીતે તેને સંગવડોથી સંતોષવામાં આપણા સર્વ વિચારોની, આપણા ઉચ્ચ આદર્શની અને આપણા સઘળા સમયની આદૃતિ આપવી પડે છે. શરીરની હાજતો પુરી પાડવામાં આપણે જે જીવન પસાર કરીએ છીએ, તે સ્થૂલજીવન કરતાં કાંઈક ઉચ્ચતત્ત્વ માટે પ્રવૃત્તિ કરવા જ્યારે મનુષ્ય આકર્ષાય છે, ત્યારેજ તે ખરી રીતે મનુષ્ય તરીકે જીવવા લાગે છે. જેણે પોતાનું આંતર સામર્થ્ય ખીલવું છે, અર્થાત્

જેણે આધ્યાત્મિક જીવનનો કાંધક અનુભવ કર્યો છે, તે મનુષ્ય પ્રાણી-
વર્ગમાંના એક તરીકે નહિ, પરંતુ દેહ ઉપરાંતના કાંધક ઉચ્ચતત્ત્વને સાંર
જીવનાર અને પોતાની ભાવના પ્રમાણે વર્તનાર મનુષ્ય તરીકે જીવન
ગાળવાની સ્થિતિમાં આવે છે. બાહ્ય વસ્તુ કરતાં ઉચ્ચ તત્ત્વને વધારે
વળગી રહેવાને અને તે તત્ત્વોની તથા ભાવનાઓની વધારે કીમત
આંકવાને આપણને સમર્થ બનાવે, તેવા આપણી ઉન્નતિના સાહાય્યક
પ્રસંગો આપણુ સર્વને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. જે તત્ત્વોને આપણું
અંતઃકરણ વખાણે છે, તે તત્ત્વો તરફ વિષમ પ્રસંગે પણ અનન્ય
સંકિત રાખવાથી આપણું અન્તરૂપણ આપણે ખીલવીએ છીએ.

જીવનની બિન્ન બિન્ન દિશાઓમાં જેમણે સેવા બજાવી છે,
તેમના દૃષ્ટાન્તો આપવા મુશ્કેલ નથી. આધ્યાત્મિક બાબતમાં શ્રીબુદ્ધ
ભગવાનનું દૃષ્ટાન્ત અતિ પ્રશંસનીય છે. તેમનું જીવનચરિત્ર અવ-
લોકતાં તે આપણને અતિશય લાગણીવાળા, અતિદયાર્દ્ર મનોભાવ-
વાળા અને પોતાની આસપાસના દુઃખોથી સ્વાભાવિક રીતે સમ-
દુઃખી થનાર યુવક તરીકે જણાશે. આ કારણથી તે યુવાવસ્થામાં
પણ દીર્ઘકાળ સુધી ઉંડા શોકમાં ડુબી જતા હતા. જ્યાં જ્યાં તેમની
દૃષ્ટિ પડતી, ત્યાં ત્યાં તેમને દીલગીરી દેખાતી અને આ સૃષ્ટિ તેમને
તે સમયે અંધકારમય ભાસતી હતી. હવે આ સ્થિતિમાં જે કોઈ
સામાન્ય મનુષ્ય તેમનાથી અર્ધા દયાભાવવાળો હોત તો તે જીવન
પર્યન્ત શોકમાં રહેત, અગર અશુભદર્શી મનુષ્ય તરીકે પોતાનું
દુઃખમય જીવન પૂરું કરત. અશુભદર્શી મનુષ્ય દુનિયા નહારી લાગે
તોપણ જેમ તેમ જીવન પસાર કરે છે. અને માત્ર મોં કટાણું કરી જીવ-
નનું નાવ જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દે. છે. પણ મહાત્મા બુદ્ધમાં અતુલ

આધ્યાત્મિક ચારિત્ર હતું. તેમના હૃદયમાં અમુક ભાવના ધ્વનિ કરી તેમને સૂચવતી હતી કે માનુષી જીવન ન્યાય અને પ્રેમપર રચાયેલું છે. આ કારણથી ઉદાસીન ભાવેથી વીંટળાયેલા હોવા છતાં તેમના પ્રશ્નોનું આધ્યાત્મિક નિરાકરણ થશે, એવી તેમની દૃઢ માન્યતા હતી. તેમણે પોતાને સંસારમાં જકડી રાખનારી વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો. તેમને જ્ઞાન પામવાની, મનન કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. અને એક રાજકુમારના વૈભવમાં તે સંપૂર્ણ ગંભીરતાથી મનન કરી શકતા નહિ, તેથી તેમણે રાજકુમારને ઉચિત સર્વ બાહ્ય વૈભવોનો ત્યાગ કર્યો. તેમણે સર્વ સુખનો ત્યાગ કર્યો. આ સર્વનું કારણ એજ હતું કે તે કુદરતને પોતાનું જીવન અર્પણ કરી, અને ધ્યાન તથા ત્રિચારણમાં નિરંતર મગ્ન રહી જીવનના મહાપ્રશ્નનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરે. તેમણે તે પ્રશ્નનું અંતે નિરાકરણ કર્યું અને આધ્યાત્મિક પ્રકાશ મેળવ્યો.

આ આધ્યાત્મિક દિશામાં દૃઢ ચારિત્ર્યજળવાળા પુરૂષનું દષ્ટાન્ત છે. પરંતુ મનુષ્ય જીવનની દરેક શાખામાં ચારિત્ર્યજળવાળા પુરૂષ જણાય છે. દુનિયામાં મહાન શોધકોનાં ચરિત્રો ચારિત્ર્યજળનાં બોધદાયક અને ઉત્તમ દષ્ટાન્તો છે. સામાન્ય મનુષ્યોને વેફવી ન પડે તેવી અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ કોઇપણ નવીન શોધ કરનારને ખમવી પડે છે. જે લોકોની હાંસીથી આપણે ડરીએ છીએ તેની સામા તેમને થવું પડે છે. અર્વાચીન સમયમાં જેઓએ હવામાં ઉડવાની શોધ કરી, તેમનાં ચરિત્રો વિચારીએ; કારણ કે તે શોધો અત્યારે આપણી નજર આગળ તરી આવે છે. આજથી વીસ ત્રીસ વર્ષ પૂર્વે લોકો હવામાં ઉડવાના પ્રયોગો કરતા હતા. હવામાં ઉડવું એ શક્ય છે, એમ જેઓ ધારતા હતા, તેઓ દશે દિશાએ જાંદગીના જેખમે, પો-

તાની શક્તિના પ્રમાણમાં ધનના ભેગે, અને પોતાના બંધુઓની સખ્ત
હાંસી વેઠીને પણ તે તે પ્રયોગો કરતા હતા. ધણા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ
જણાવતા હતા કે હવામાં ઉડવું અશક્ય છે; અને તેમના હવામાં
ઉડવાના પ્રયત્નો મૂર્ખતાભર્યા દેખાતા હતા, છતાં તેઓ તે પ્રયોગો
કરતાજ રહ્યા. કેટલાકોએ હલેસાંવડે પ્રયોગો કર્યા. અન્યજનો બિજા
ભિન્ન પ્રકારની પાંખો પોતાની પીઠપર બાંધી છાપરાની ટોચેથી હવામાં
પડવું મૂકતા હતા. આ કામમાં વારંવાર ઇજ્જતો થતી, છતાં તેમાં
વિજય મળશે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવાને તે આ પ્રયત્ન કરતા
હતા. અંતે તેઓ વિજયી નીવડ્યા. હમણાં યુરોપમાં એ સામાન્ય
ચર્ચાનો વિષય થયો છે કે આ ભયંકર યુદ્ધ પછી ટપાલ અને મુસા-
ફરીનાં હવાઇ સાધનો યુરોપમાં જરૂર દાખલ થશે. આ ઉપરથી સહજ
સમજાય છે કે જેમણે સેંકડો સેંકડો સહન કરવા છતાં પોતાના
પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા છે, તેવા ચારિત્રવાળા પુરૂષોએ આપણે સાર-
મનુષ્ય જાતિને સારૂ ઉત્તમ નમુના પુરા પાડ્યા છે, એટલુંજ નહિ
પણ તેમની શોધનું મનુષ્ય જાતની સંસ્કૃતિમાં બાવીરથાન શું છે,
તેનો અત્યારે નિર્ણય કરી શકાય તેમ નથી.

આવા દૃષ્ટાંતો જીવનની દરેક દિશામાં આપણને માર્ગમ પડશે.
દાખલા તરીકે જ્યારે રેલ્વેની શોધ થઇ, અને તેના પ્રયોગો કરવામાં
આવ્યા, ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ધણા મનુષ્યોએ તે નહિ
દાખલ કરવા લગત ચલાવી હતી. કેટલાક એવી સૂચના કરતા હતા
કે જો મનુષ્યને કલાકે વીસ કરતાં વધારે માઈલની ઝડપથી લઇ
જવામાં આવે તો તેના પ્રાણ નીકળી જાય. વળી એ રેલ્વેની શોધની
સામે થનારા કેટલાકોએ જણાવ્યું કે જો રેલ્વે ચલાવવા દેવામાં

આવશે તો જમીન ઉજ્જડ થશે, અને તેના ધૂમાડાથી વનસ્પતિનો નાશ થશે. પણ જે ધીર પુરુષોએ તે કામ હાથ ધર્યું હતું તેમણે તે જમીની રાખ્યું, તે કાર્ય યશસ્વી નીવડ્યું અને તેમને મનુષ્યજાતિનો આશીર્વાદ મેળવ્યો છે. વિદ્વાનોની પણ એજ સ્થિતિ છે. મનુષ્યના હૃદયને વિદ્યારસિક બનાવવા ઇચ્છનારા વિદ્વાનની આપણે કલ્પના કરીએ. પોતાની ભાવના સિદ્ધ કરવાને તેને અમુક ભોગ આપવો પડે છે. તે મનુષ્ય બાહુતી લેખક કે સામાન્ય કારકુન તરીકે સંતોષ માનતો નથી. તેના હૃદયમાં એકજ ધ્વનિ રમણ કરે છે અને તેને નિરંતર જાગ્રત રાખે છે. અનેક વર્ષો પર્યંતની ગરીબાઈ પછી કંતો તે વિજય મેળવે છે અથવા તો નિષ્ફળ નીવડે છે. બીજું એક દૃષ્ટાંત લઈએ. જીલીઅસ સીઝર દુનીઆના મહાન યોદ્ધા અને મહાન રાજ-દારી પુરુષોમાંનો એક હતો. તે કદાવર કે મહારથી ન હતો. સામાન્ય મનુષ્ય જેટલો પણ તે હોયો ન હતો. વિશેષમાં તેણે પોતાની યુવાનીનો વ્યય એવો કર્યો હતો કે તેનું આરોગ્ય નાશ પામ્યું હતું, અને તે જીવશે કે કેમ તેની સર્વને શંકા હતી. તેને અચિંત્યો વિચાર સ્ફુર્યો કે હું જીવીશ અને દુનિયાને! એક મહાપુરુષ બનીશ. તેના અપૂર્વ ચારિત્રબળથી તેણે નૂતનજીવન પ્રાપ્ત કર્યું અને ઇતિહાસના શ્રેષ્ઠોપર તે એક મહાન વ્યક્તિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો.

સર્વત્ર, દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં, ભિન્ન ભિન્ન શક્તિ ધરાવતા ચારિત્રનાળા મનુષ્યો જણાય છે. અને તેજ મનુષ્યોને ‘પુરુષ’ એ નામ લાગુ પાડી શકાય. આમ હોય તો પછી આપણામાંનો દરેક ચારિત્રવાન થવાની ઇચ્છા કર્યા વિના રહી શકે નહિ. મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચ્યા પછી ઝાડપાન કે શુદ્ધ પ્રાણીના જેવા રહેવાની

આપણી વૃત્તિ થતી નથી, પણ અમુક કાર્ય બજાવવાની અને જાગૃતિ પામવાની આપણને ઇચ્છા થાય છે. મનુષ્ય તરીકેનું જીવન જીવવાની આપણી ઇચ્છા થાય છે. અને આપણી ચોપાસ નીહાળી, હૃદયમાં તપાસ ચલાવી, અમુક આદર્શને શ્રેષ્ઠ માની, તેને વફાદાર થવાની આપણામાં ભાવના પેદા થાય છે. તે આદર્શ પ્રમાણે વતવામાં મળી આવતી પ્રતિજ્ઞાતા માત્રનો વિચાર તે વખતે આપણાથી દૂર ભાગે છે.

જે મનુષ્યો જડવાદી હોય છે, તેઓને પણ મરણ સમયે પોતાના જીવન પર એક દષ્ટિપાત કરવાથી સંતોષ થશે કે અનેક સંકટો અને બાહ્ય નિષ્ફળતા હોવા છતાં પણ જીવન ઉત્તમ રીતે પસાર થયું છે. પરંતુ ઘણા મનુષ્યોને તો અમુક માન્યતા હોય છે, તે માન્યતા તેમના ચારિત્ર પર ભારે અસર કરે છે. આપણે અમર આત્મા છીએ. એકવાર માર્ગ પસંદ કર્યા પછી કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુ ખરી રીતે આપણા માર્ગમાં વિરોધ નાખી શકશે નહિ. આપણે માનીએ છીએ કે સર્વ વિદ્નો ક્ષણિક છે અને તે આત્માની કેળવણીમાં સહાયબૂત છે. જ્યાં શીખવાયોગ્ય શિક્ષણ મળી જાય છે, ત્યાં મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે, અને જે દબતાથી આપણા સાધ્યબિન્દુ પ્રત્યે પ્રમાણ કરીએ તો જરૂર આપણે આપણા આશ્રય-ઉદ્દેશની સમીપ આવી પહોંચીશું. જેઓ પુનર્જન્મને માને છે, અને જેઓ એમ માને છે કે આ જીવનના અંતે આ જન્મમાં ખીલવેલા સહ-ગુણો સાથે મનુષ્ય ફરીથી જન્મે છે, તે તો સહજ સમજશે કે માનુષી ચારિત્રની પૂર્ણતા માટે અનુભવના માર્ગમાં આપણે દર પગલે આગળ વધીએ છીએ. આ વિષયનો અભ્યાસ આપણને ખાત્રી આપે છે કે વિચાર, લાગણી અને કૃત્યો કરનારા મનુષ્યો તરીકે આપણે અનુભવની દુનિયામાં નિરંતર જીવિ પામતા ચારિત્રસહિત એક પછી બીજો જન્મ

લક્ષ્યે છીએ. જે એક જીવનમાં શીખ્યા તે ખીજામાં વિસ્મૃત થાય, પરંતુ તે શીખવામાં ખીલવેલા શક્તિ તે તો સર્વથા આપણીજ થાય છે. કયા પુસ્તકમાંથી અમુક શબ્દ શીખ્યા તે માદ લાવ્યા સિવાય જેમ આપણે તે વાંચી શકીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે પ્રાચીન સમયમાં અનુભવની પાઠશાળામાં શીખેલા સદ્ગુણોનો ઉપયોગ અત્યારે આપણે કરી શકીએ છીએ, અને તેને વિશેષ ખીલવતા જઈએ છીએ. સર્વ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાઓ તે વસ્તુતઃ સંકટો નહતાં, પણ મન અને ઇચ્છાશક્તિની ખીલવણી અને તેના ઉપયોગની કેળવણીનાં સાધનો હતાં. વળી મેળવવા લાયક અને કરવા લાયક દરેક બાબતમાં સફળતા ચોક્કસ મળશે, એમ સમજી શકાય તે સ્થાને આપણે પહોંચીએ છીએ. અમુક કાર્ય પસંદ કરી તેમાં મગ્યા રહીએ તો જરૂર આપણે વિનયની વીવડીએ. જે કોઈ ગાયક થવાનું પસંદ કરે તો તેને કોઈ રોટ્ટી શકે નહિ. આના આ જન્મમાં તે મહાન્ ગાયક થવાને અસમર્થ પણ નીવડે; છતાં જે તેનો પ્રયાસ સતત હોય તે આ જીવનમાં તે એક સારો ગાયક નીવડે, ખીજામાં તેથી વધારે સારો બને, અને તે પછીના જીવનમાં તે એક મહાન્ ગાયક તરીકે જન્મે. આજ કળામાં સતત પ્રયાસ કરી મગ્યો રહે તો કેટલા ઉચ્ચ દરજ્જાનો ગાયક તે નીવડશે, તેનો અત્યારથી નિર્ણય કરી શકાય નહિ. આ બાબત ધર્મ આપણી સહાયમાં છે. નિષ્ફળતાનો ભય નથી, આ બીતિ માત્ર પુનઃ પ્રયાસ નહિ કરવાની છે. બીતિ બહારની નથી, પણ અંતરની છે. પ્રત્યેક નિષ્ફળતાને અંતે સતત પ્રયાસ જારી રહે તો વિનયની સહિ અવશ્ય થવાની.

ચારિત્ર કયા સદ્ગુણોથી હૂંમલે છે, તેનો જરા વિચાર કરીએ. સૃષ્ટિના બિન્ન બિન્ન ધર્મશાસ્ત્રો અમુક સદ્ગુણો ગણાવે છે. વારંવાર

આ લાંબી નોંધ અમલમાં લાવવી મુશ્કેલ થાય છે; કારણકે મન એકજ સમયે અનેક આદર્શોને પોતાની સમીપ ધરી શકતું નથી. ભગવદ્ગીતાના સોળમા અધ્યાયના આરંભમાં આપેલી સદ્ગુણોની ટીપ તપાસીએ તો ત્રીસ ચાળીશ સદ્ગુણોની ટીપ જણાશે. પણ તે બધાનો પ્રારંભ અભય-ધૈર્યથી થાય છે. પ્રત્યેક સદ્ગુણને યાદ કરવાનું કામ કઠિન છે પણ તે અડચણમાંથી મુક્ત થવાની એક યુક્તિ છે. તે બધા સદ્ગુણો ત્રણ વિભાગમાં સમાવી શકાય, અને ક્રમવાર યાદ લાવી શકાય. યોજના એવી છે કે જે ત્રણ ગુણોમાંથી અન્ય સદ્ગુણો ઉદ્ભવે છે, તેને નિરંતર સ્મરી તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ સદ્ગુણોને આપણા ચારિત્રમાં યોજવાના છે. અને એ ત્રણ સદ્ગુણો મકાનના મુખ્ય ત્રણ વિભાગ સાથે સરખાવી શકાય તેમ છે.

મકાનનો અગત્યનો ભાગ પાયાનો છે. પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે ચારિત્રરૂપી મકાનના પાયા તરીકે કયા સદ્ગુણને ગણવો ? હુંકમાં જણાવીએ તો સર્વ સદ્ગુણોનો-પ્રાચીનભાષામાં બોલીએ તો સર્વ-બળનો પાયો એક સદ્ગુણમાં છે, અને તે સદ્ગુણ તે ધૈર્ય છે. આપણા નૈતિક સ્વભાવને કોષ્ટવણુ બાબતમાં અમુક હદ સુધી ખીલવવાનું કામ ધૈર્યના અપૂર્વ બળ સિવાય બાક્યેજ સંભવી શકે. બાળક બયથી અસત્ય બોલે છે. બીતિથીજ મનુષ્ય પોતાના આદર્શથી ઉતરતી પંક્તિના કાર્યો કરવા લલચાય છે. માલમાં ભેગવણી કરનાર વ્યક્તિ પોતાના કોષ્ટ પાડોશી સાથે હરીદાઈ કરી વેપારમાં નફો મેળવવાને તે કામ કરવા દોરાય છે. પોતાના બાળક તથા સ્ત્રીને સારું યુજનરાન મેળવવાના કિમદા આશયથી તે આ કામ કરે છે, એમ કહેવાથી તેની નિર્જનતાનો ખ્યાલ થઈ શકતો નથી. પ્રમાણિકતાને નીચી પંક્તિમાં મૂકવાને બયજ કારણભૂત છે. મનુષ્યને

સત્યવાદીના વિજય માટે શંકા રહે છે, તે ન્હાનાં સાધનો પર આધાર રાખે છે, અને દુનિયાની ઉડતી રજમાં પોતાના જીવનનાત્વનું લંગર કરે છે. આના પરિણામ રૂપે તે સત્ય અને પ્રમાણિકપણને તિલાંજલિ આપે છે. આજ આશયથી એક નવો વકીલ પોતાના કેસ - મુકરદમામાં જેની જરૂર છે, તે વિષય ઉપરજ દીકા કરવાને અગર તો પોતાની દલીલોને સહાયભૂત પુરાવો લેવાને સમજાવ્યા છતાં પોતાના શંકાશીલ સાક્ષીનો પુરાવો લેવા લલચાય છે. કારણકે તેને ખીતિ લાગે છે કે તે સિવાય તે નિષ્ફળ નીવડશે. પોતાના જેવા અન્ય વકીલો એ પ્રમાણે વર્તી વિજયી નીવડે છે, અને પોતે જે તેમ ન કરે તો નિષ્ફળ જશે એમ તે ધારે છે. તેની સફળતા ઉપર તેની કીર્તિનો અને તેના કુટુંબનો આધાર છે. પ્રત્યેક નિષ્ફળતાનું મૂળ ધૈર્યની ખામી છે અને તેથી જે હરેક પ્રકારે ધૈર્યનો પાયો નાખવામાં આવે તો અન્ય સદ્ગુણો આપોઆપ પ્રકટ થવા લાગશે. ધૈર્ય ખીલવવાના વિવિધ માર્ગો છે, તેનું સ્મરણ નિરંતર રાખવું જરૂરનું છે. આ શ્રોતા વર્ગમાંથી એકાદ બે વ્યક્તિઓ આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખવા ઇચ્છતી હશે. અને હાલને છોડ્યા પછી એકાદ બે દિવસમાં તેને પણ વિસારી મૂકશે. પરંતુ જેમને આ પાયો રચવાની તીવ્ર ઇચ્છા હશે તેમને સૂચવીશ કે ઓછામાં ઓછા એક માસ પર્યંત આ નિયમને સ્મરણમાં રાખવાનો નિશ્ચય કરો. પ્રત્યેક સવારે પોતાના મન સાથે આ પ્રમાણે વિચાર કરવો જોઈએ. “ હું ચારિત્રવાળો થવાનો છું અને તેના પાયારૂપે આજથી દરેક બાબતમાં હું ધૈર્યવાન થવાને પ્રયત્ન કરીશ. ” તે પછી જે કાર્યની તમને રૂચિ થતી ન હોય તેવું એકાદ કાર્ય કરવા માડો. જેમને બહેલા ઉઠવાની ઇચ્છા ન થતી હોય તેમને માટે તો પ્રથમ પ્રસંગ તેજ થઈ પડશે. સહેજ

પણ આનાકાની સિવાય પથારીનો ત્યાગ કરો, અને સ્નાન કે સવા-
રની અંગકસરતમાં પ્રવર્તો. આથી તમારું મનોબળ ખીલવા લાગશે.
બીજી મહત્વની બાબત એ છે કે તમે કદી બ્લીક્ષુ થતા નહિ. અ-
મુક પાઠ તમે સમજી શકતા ન હો. અને મૂર્ખ ગણાવાની બીતિથી
શિક્ષક પાસે જઈ ન શકતા હો તો તમારા મન સાથે વિચાર કરવો
જોઈએ કે, “ મારે શિક્ષકથી શા સારું ભય પામવો જોઈએ? તે મને
મૂર્ખ ગણશે. પણ મારા પાઠ શીખવામાં હું બનતો પ્રયાસ કરું છું,
એ પણ તે જાણશે. ” શિક્ષક તરીકે, મારા જાતિ અનુભવથી કહું
છું કે તે તમને તે પ્રશ્ન પુછવા માટે ધન્યવાદ આપશે. ધૈર્યવાન પુ-
રુષનું અમુક કામ બીજાઓ પસંદ ન પણ કરે, છતાં તેના ધૈર્યને
વાસ્તે જરૂર તેને માન મળશે. શિક્ષણના અનેક પ્રકાર છે. તે સર્વમાં
અગત્યનો પ્રકાર એજ છે કે જે કામની અપ્રીતિ હોય તેજ
કાર્ય કરવાની નિરંતર ટેવ પાડવી. આજસ અને બ્લીક્ષુપણાને તિ-
લાંજલિ આપો. જે પ્રવૃત્તિમાં મનને અરુચિ થતી હોય તે પરિપૂર્ણ
કરો. એજ ઉત્તમ કેળવણી છે. જે ધાર્મિક વૃત્તિના છે, જે પોતાને
પ્રભુના દૈવી અંશ તરીકે માને છે, જેમની માન્યતા એવી છે કે એકજ
મહા પ્રભુવડે સકળ વિશ્વ અસ્તિત્વ બોગવે છે અને દરેક વ્યક્તિ
ઈશ્વરની સાથે અખંડ સાંકળથી જોડાયેલી છે, તેમને માટે એક જૂ-
દોળ માર્ગ છે. પ્રભુની સાથેના સંબંધને લીધે, પ્રભુના નિયમ પ્રમાણે
ચાલતા જગતમાં ભયનું કાંઈ કારણ નથી. તેની જ પરવાનગીથી
સર્વ સંકટો અને મુશીબતો આપણા માર્ગમાં આવે છે, અને મનુષ્ય
સ્વભાવની પૂર્ણતાને અર્થે જે પ્રમાણમાં પ્રયાણ થાય છે, તેજ પ્રમા-
ણમાં આપણી શક્તિઓને તેજસ્વી કરવામાં, અને આપણા કિસ્સાદને
ઉત્તેજિત કરવામાં તે સહાયબૂત થાય છે. શક્તિ યુવકો માટે એક

ત્રીજો માર્ગ છે. તેમણે તો રમતગમતમાં તક્લીન થવું. આથી વિદ્યાર્થી પુસ્તકપાનાના સંબંધમાં આવવા ઉપરાંત પોતાના જીવનની તૈયારીઓ કરે છે. પ્રસંગોપાત પોતાના કરતાં મોટા સાથે તેને રમવાનું થાય, તેને સહજ ઇચ્છા થવાનો સંભવ હોય, તોપણ ઇચ્છાનું જોખમ જોડારીને પણ જો મરદાનગીભરી રમતગમતમાં અને કસરતમાં તે ભાગ લે તો તેને જણાશે કે આ સર્વ ધૈર્ય ખીલવવાનાં સાધનો છે, અને હવે પછી આવવાની જીવનની મુશ્કેલીઓ સામે તેને તૈયાર કરે છે.

ઉપર જણાવેલી હકીકત ધૈર્યનાં પ્રત્યક્ષ પુરાવારૂપ છે. પણ તેની સાથે નિરાશા અને શોકના સમયે ચેતતા રહેવાની પણ જરૂર છે. તે શોક કે નિરાશાથી ઘેરાવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે સહેજ પણ ગભરાયા વિના તે થવાનાં કારણો તપાસવાં અને ધૈર્યને ખીલવવાનાં સાધનો તેજ કારણોમાંથી શોધી કાઢવાં. નિરાશાને સેવકરૂપે ગણવી અને જ્યારે મનોભાવો અયોગ્ય માર્ગે પ્રયાણ કરતા હોય ત્યારે ચેતવણી આપનાર ચોક્કિદાર તરીકે તેને બનાવવી જોઈએ. અંતે એવો સમય આવશે કે જ્યારે તમારૂં ધૈર્યબળ સ્થાયી થતા નિરાશા સમૂળ તમારામાંથી ચાલી જશે.

ધૈર્યને ચારિત્રના પાયારૂપે ગણ્યો. હવે ચારિત્રના મકાનમાં બીજી શી વસ્તુની જરૂર છે? સ્થૂંઘમકાનની ઉપમા લઈએ તો પાયા ઉપર દીવાલોની જરૂર જણાશે. તે દીવાલો તેના અમુક ગુણને લઈને મજબુત અને છે. મજબુતાઈ જાડાઈપર આધાર રાખતી નથી. પરંતુ તેની સીધાઇપર અથવા જે સાધનોની તે દીવાલ બનેલી છે, તેનાપર આધાર રાખે છે. આપણે પણ તે ચારિત્રરૂપી મકાનની દીવાલો તરીકે માણિકતા કે સત્યતાને લઈશું. ધર્મ અને નીતિના શિક્ષકો નિરંતર ઉદ્દેશ્યભૂતા કરે છે કે સત્યનું દરેક કસોટીના પ્રસંગે,

રક્ષણ કરવું જોઈએ; તેનાં બે મુખ્ય કારણો છે. સત્યથી મનુષ્યો એક બીજાપર વિશ્વાસ રાખી શકે છે, મનુષ્યને નીચું જોવાવનાર અને તેને અન્ય મનુષ્યોથી દૂર રાખનાર મિત્રદ્રોહ જેવું બીજું કંઈ નથી. સત્ય બોલવાનો અભ્યાસ આંતરપ્રતિભા અને વિશુદ્ધ જ્ઞાનને ખીલવે છે. તેથી સત્ય માટે સદા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. તે સદ્ગુણ આપણા સ્વભાવનો એક ભાગ થઈ રહે તેવો અભ્યાસ પાડવો. પ્રત્યેક મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતે વિશ્વાસ, સત્ય અને પ્રમાણિકતાને શોધે છે, એવું કહેનારા તત્ત્વવેત્તાઓની આ એક ઉચ્ચ ભાવના છે. સીનેક્સ સમજાવતો કે ચોરને જેની જરૂર છે, તે તેને પ્રમાણિકપણે મળતી હોય તો તે કદી ચોરી કરેજ નહિ. તે સ્વાભાવિક રીતે ચોરી કરવાને ઇચ્છતો નથી. પણ અમુક વસ્તુ મેળવવાને આતુર છે, પણ તેને સીધી રીતે તે મળતી નથી, માટે તે ચોરી કરે છે. જેનામાં મનુષ્યપણું ન હોય તેનેજ જુહું બોલવાની અને નિર્દય થવાની ઇચ્છા થાય. માની પણ ન શકાય તેવાં નિર્દયતાનાં ત્રાસદાયક કૃત્યો વિષે આપણે ઘણું સાંભળીએ છીએ. જેમનામાં મનુષ્ય સ્વભાવની સહજ પણ જાંખી હોય તેનાથી તે કૃત્યો ઉદ્ભવ્યા છે, એ તદ્દન અસંભવિત છે. તેમના સંબંધમાં એટલુંજ કહી શકાય કે કેટલાક આસુરી જીવો મનુષ્યદેહ ધારણ કરી આપણી વયમાં અવતર્યા હશે અથવા તો કેટલાક અધમ મનુષ્યોના મન આવા અસુરોથી ભંભેરાયલા હશે. પરંતુ તેઓ સત્ય રીતે મનુષ્ય નહિજ હોય, અને આપણી કક્ષામાં બેસવાને તેઓ કોઈપણ રીતે લાયક ગણી શકાય નહિ.

સત્યના આદર્શનો પલ્લવાર વિચાર કરી આપણા મહાનની સાથે તેને સરખાવીએ. આ હોલ કરતાં દશ ગણી ઉંચી દીવાલોના

મકાનોના-અમેરિકાના સ્કાયસ્ક્રેપર કહેવાતા વીશ કે ત્રીશ મળલાનક બબ્બ મકાનોનાં-ચિત્રો પ્રસંગોપાત્ત આપણે જોઈએ છીએ, તેથી આપણી કલ્પના શક્તિ સ્હેજ આશ્ચર્ય ચક્રિત થાય છે અત્યંત તેની મજબુતાઈ વારતે પટા, લોખંડી જળીઓ, ખૂણીયા અને એવી અનેક કારીગરીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દીવાલોની અને થાંભલાની જડાઈ મજબૂતી આપતી નથી. પરંતુ તેમાં વપરાયેલા સામાનની જાત અને રચનાની સીધાઈ તેની મજબૂતીનો પ્રબળ પુરાવો છે. આવા પ્રકારની દીવાલોમાં જથ્થો કે વજન નબળાઈ સૂચવે છે. સત્યની બાબતમાં પણ તેજ છે. સત્ય તેના મુલુપર આધાર રાખે છે. સત્યને સારું વધારે બોલવાની જરૂર નથી. પણ આપણે જેનો ઉચ્ચાર કરીએ તે બીજાને બૂલવણીમાં નાખનાર હોવું ન જોઈએ. સત્યનો ભક્ત બીજાને બૂલવણીમાં નાખવા કદી પ્રયત્ન કરશે નહિ. તત્ત્વજ્ઞાનનો દષ્ટિએ સત્યને જણાવવાને આપણે સઘળા અશક્ત છીએ, કારણ કે આપણે તેથી અંદર છીએ. આંતરે તે સંબંધીનો યોગ્ય ખ્યાલ બાંધવાને આપણી પાસે પુરતાં સાધનો નથી. પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય એજ છે કે આપણે જાણી જોઈને કોઈને છેતરવું નહિ.

અન્ય બાબત આંતરિક સત્યની છે. બીજાને છેતરવામાં આપણી જાતને વિશેષ છેતરીએ છીએ. આપણે ધારતા હોઈએ કે આપણે બીજાને છેતરીએ છીએ, પણ ધણીવાર તેને છેતરી શકતા નથી. બીજાને છેતરવાના કામમાં આપણે જાતે તો જરૂર છેતરાઈ છીએ. કારણ કે બાહ્ય કપટ ગમે તેવું હોય તો પણ મનુષ્યો એક બીજાનાં હૃદય પારખી જાય છે. વળી આ સાથે બાહ્યનિયમ પણ છે કે જે આપણે બીજાને છેતરીએ તો તે આપણને છેતરશે. સર્વ

ધર્મો જીવનના અગત્યના નિયમ તરીકે આ બાબત જણાવે છે. હવે તે આપણે આપણને છેતરીએ છીએ તે તપાસીએ. આપણી સ્વાભાવિક ઇચ્છા જીવનને સુખમય અને સગવડભર્યું બનાવવાની હોય છે. આપણી અપૂર્ણતા ખરી રીતે જાણવાને આપણે માગતા નથી “ દરિયા ઉપર પણ તમારું સામ્રાજ્ય છે, ” એમ કહેનાર ખુશામતીઆ અને રાજકેન્યુટની કથા આપણે બાળક હતા, ત્યારે આપણે શીખ્યા છીએ. રાજ તે સમયે ડગાયો નહતો. વિનયના પડદા તળે આચ્છાદિત થયેલ આત્મશ્લાઘા અને ખોટું માન તજીને આપણે પણ તે રાજનું અનુકરણ કરવું જોઈએ. ધણા મનુષ્યને આ કામ કરવું સૂઝતું નથી. લોકો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાના અભિમાન કે પોતાની નિર્બળતાને અનુકૂળ થઈ પડે તેવી બાબતો દર્શાવે છે. અમુક મનુષ્ય અમુક કામ માટે લાયક ગણાયો કે તેથી તે સંતોષ પામે છે. પુસ્તકનો કીડો જે પોતાના ખાતામાં યોગ્ય સંમાન પામે તો તેથી તે સંતોષ માને છે, અને શરીરને ખીલવનાર અખાડાને તે પોતાની સૃષ્ટિ બહારના ગણે છે. તેજ રીતે મધ્ય પોથીના જ્ઞાનની કીમત અદ્ય આંકે છે, અને શારીરિક બળથી પોતાને સર્વોપરિ માને છે. પોથીનો કીડો મધ્યને ધિક્કારે છે, અને મધ્ય એમજ ધારે છે કે આ જીવનનો ઇચ્છવા યોગ્ય આશય માત્ર શારીરિક બળ છે. આ માયામાંથી ધાર્મિક વૃત્તિવાળો કે તત્ત્વ જ્ઞાની પણ છટકી શકતો નથી. જે પોતાના સ્વાર્થને વિચાર કરતો નથી અને જે પોતાને અન્ય વ્યક્તિ તરફ જોતો હોય એમ જુએ છે, તેજ મનુષ્ય તેમાંથી છટકી શકે છે. આ માયા ન્યાતોને, ધર્મભેદોને, વસ્તોને, અને યુનિ-ર્સિટીની પદવીઓને પણ વગગેલી હોય છે. સામાન્ય દષ્ટાન્ત લઈએ તો માતા પોતાના પુત્રમાં અન્ય ન પારખી શકે તેવા સદ્ગુણો જુએ છે, અને અન્ય બાળકમાં તે છે, તે સ્વીકારવાને પણ તે સજ્જ હોતી

નથી. આથી કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી કે તે માતાના બાળકમાં સદ્ગુણોનો સંમૂલો અભાવ છે, પણ તે માતા એમ માને છે કે તેનો બાળક સર્વ ગુણ સંપન્ન છે. પોતાનો બાળક અન્ય બાળક સાથે લડે, અને ઘેર શાક્યાં તૂટ્યાં વસ્ત્રોસહિત પાછો ફરે, ત્યારે માતાનો તો નિશ્ચય હોય છે કે પોતાનો બાળક દોષપાત્ર નહિ હોય અને અન્ય બાળકજ તેને નહાઈ બાળક લાગે છે, અને અન્ય બાળકના માતૃપિતા-પણ તેવાજ ઉદ્દગારો કાઢે છે. સ્વજ્ઞાન અને સ્વસુધારણા અર્થે આના બ્રહ્માત્મક માનસિક વલણથી ચેતના રહેવાની જરૂર છે.

મનુષ્યને સ્વજ્ઞાનની સર્વથી અધિક આવશ્યકતા છે. પોતાને ઓળખવાને સર્વેએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતે કાણુ છે, તેવું અ-
ધ્યજ્ઞાન થયા પછી આપણી અંદર રહેલા દૈવીસ્વભાવની શુદ્ધ અં-
તાઃકરણથી અને અનન્ય નિષ્ઠાથી સેવા કરવી જોઈએ. જે દૈવી સ્વ-
ભાવ જ્ઞાન, પ્રેમ અને શક્તિમાં વધવાને અત્યંત આતુર છે, અને
જે માનુષી પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યેક રીતે પોતાનું જીવન વિકસાવવા ઇચ્છે
છે, તે દૈવીસ્વભાવ આપણા દરેકમાં છે, એ સમજવું કઠિન નથી. તે
દૈવી સ્વભાવને મર્યાદિત બનાવતા ના. જીવનના અલ્પ ન્હાના સ્થા-
નમાં સડવાની આ દૈવી સ્વભાવની ઇચ્છા હોતી નથી. તે ઉન્નતિ
વાસ્તે મથન કરી રહ્યો છે. અને તેના વિકાસ સાર આપણે અનન્ય
નિષ્ઠાથી તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાને પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. તેની ઇ-
ચ્છાનુસાર વર્તન એટલે શું? સામાન્ય જીવનમાં તે શું કરી શકે છે ?
આ બાબતમાં વિદ્યાર્થીને ઉત્તમ બોધ તો એજ અપાય કે તેણે
પોતાનું દરેક કામ તેનાથી બને તેવી સારી રીતે કરવું. તેજ આ
દૈવી સ્વભાવને આપણી અર્પણતા છે. ધારો કે તમારે નિબંધ કે
લખાણ જેવું સામાન્ય કામ કરવાનું છે. તે કરવાના એ પ્રકાર છે.
આપણે હાં તો અસંબંધી શબ્દવાળો, અચોક્કસ અને ગુચ્છવણીભર્યા

વિચારવાળો, નહિ વંચાય તેવા અક્ષરોવાળો, છેકા અને ડાઘાવાળોઃ એક અડધા ડઝન પાનાનો નિબંધ લખીએ; અથવા તો વિષયને લગતો, વિચારયુક્ત અને પરસ્પર સંબંધી વાક્યરચનાવાળો, નકામા શબ્દ વગરનો, સ્વચ્છ અને વંચાય તેવો, માત્ર વીશ લીટીનો નિબંધ લખીએ. તે બંનેમાં સરખાજ સમયનો વ્યય થાય. પણ ખીજા પ્રકારના નિબંધમાં ખરી આત્માની ખીલવણી થાય છે. સારી રીતે કાર્ય કરવામાં હાથના કાંડા કેળવાય છે, આત્મસંયમ વધે છે, ઇચ્છાશક્તિ બળવતી થાય છે, અને કળા કૌશલ્યની રચિને પ્રોત્સાહન મળે છે. કાર્ય સારી રીતે કરવાને મગજને કેળવવામાં નૈતિક સ્વભાવની પણ યોગ્ય ખીલવણી થાય છે. આ રીતે આપણે આપણા દૈવી સ્વભાવને સદા નીમકહલાલ થઈ શકીશું.

આ આત્મસુધારણાનો નિયમ એ છે કે જે કામ તમારે કરવાનું હોય તે પ્રથમ પ્રસંગે કરવામાં આવ્યું હોય તેના કરતાં ખીજ વખતે સહજ વધારે સારું કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેજ આશય હોવો જોઈએ. આવું પ્રત્યેક કાર્ય વિકાસ તથા સુધારણાનું સાધન છે. પ્રથમ સેંકડો વખત કરેલા કાર્યના કરતાં જો વધારે સારું કાર્ય ન કરવામાં આવે તો તે કાર્ય ગમે તેટલું જગ્યામાં કરવામાં આવે છતાં તેથી આપણો વિકાસ કે સુધારણા પ્રાપ્ત થતા નથી. આ નિયમ દરેક કાર્યને લાગુ પડે છે. આધુનિક કેળવણીની પ્રથામાં આપણા વિદ્યાર્થીઓને સેંકડો પાનાં વાંચવાનાં હોય છે, અને સેંકડો પાનાં લખવાનાં હોય છે, જે કાર્ય તેઓ બેદરકારીથી કરે છે. કેવી જાતનું નહિ, પણ કેટલું ક્યું તેને તેઓ વધારે અગત્યનું ગણે છે. આપણા જીવનવ્યવહારમાં જો આપણે કાર્યના જગ્યા સાથેજ સંબંધ રાખીએ તો હજારો જીંદગીઓ વિકાસ વિનાની જાય. પરંતુ પોતાની ઇચ્છા શક્તિને એકજ જીંદગીમાં પૂર્ણ રીતે કસવામાં આવે, અને નિશ્ચય કરવામાં.

આવે કે દરેક કાર્ય તેના જથ્થા કરતાં તેની જાતથી ઉત્તમ બનાવવું તો જરૂર આપણો વિકાસ ધણી ત્વરાથી થશે.

મકાન પૂરું કરવાને હજી એક વસ્તુની—છાપરાની જરૂર છે.

મકાનનો તે પણ અતિ અગત્યનો ભાગ છે. જે છાપરાની જરૂર ન હોય તો દીવાલો અને પાયાની પણ ભાગ્યેજ જરૂર જણાય. મનુષ્યના ચારિત્રરૂપી મકાનનો ક્યો સદ્ગુણ સ્થૂલ મકાનના છાપરા સાથે સંબંધ રાખે છે? તે પ્રેમનો સદ્ગુણ છે. અને આ સરખામણી પણ ચોગ્ય છે. કાગળ કે પ્રેમ તે રક્ષક છે, અને છાપર પણ મકાનનું રક્ષણ કરે છે. જ્યારે સ્થૂલ છાપર વરસાદ અને તાપથી રક્ષણ કરે છે, ત્યારે પ્રેમ જ્ઞાન અને ધૈર્યને અયોગ્ય રીતે બેટા અટકાવે છે. પ્રેમના સદ્ગુણ વિનાના જે ધૈર્યવાન મનુષ્ય જણાય તો આપણને લાગે છે કે તે મનુષ્ય જાતિને બચરૂપ છે. તે પોતાની આસપાસના મનુષ્યોને દુઃખના કારણભૂત બને છે; અને આપણને સ્વાભાવિક વિચાર સ્ફુરે છે કે પ્રાણીમાત્ર તેના વિના વધારે સારી સ્થિતિમાં રહી શકશે. સામાન્ય રીતે આધુનિક વિગ્રહ તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે. કેટલા જમાનાથી બુદ્ધિ બળ વધતું ચાલ્યું છે, પણ તેની સાથે સાથે પ્રેમની વૃદ્ધિ થઈ નથી. મનુષ્યજાતિ આ બે તરવની વચ્ચે અથડાય છે. ઉંચા સિદ્ધાંતવાળો દયાળુ પુરૂષ પણ ક્યાં, કેમ અને ક્યારે કેવી રીતે વર્તવું તે ન જાણતો હોય તો તે અણધાર્યું ખોટું પરિણામ લાવી મૂકે, ત્યારે ઉપર બતાવ્યા કરતાં ઉલટું પરિણામ પણ આવે છે. પરંતુ પ્રેમને માર્ગે ભૂલ ખાવી એ વધારે સહીસલામત છે. સૃષ્ટિમા મોટી જરૂર પ્રેમની છે. જે મકાનને ધૈર્યના પાયાની અને સત્યની દીવાલોની જરૂર હોય તો ચારિત્રરૂપી મકાન પ્રેમના છાપરા વિના કદાપિ સંપૂર્ણ કે ઉપયોગી થઈ પડે નહિ.

પ્રેમ શું છે તે હવે તપાસીએ. તે એકલો શબ્દ લાગણી સૂચક

છે; પણ તેમાં ધણા પ્રશ્નસનીય સદ્ગુણો સમાઈ જાય છે. પ્રશંસા, માન, પૂજ્યભાવ, ભક્તિભાવ, પરાંપકાર, દીલસોજી, દયા, અનુકંપા અને સહાયકવૃત્તિ; આ સર્વ સદ્ગુણો પ્રેમમાંથીજ ઉદ્ભવે છે. પ્રેમનો મુખ્ય ગુણ મિત્રતા છે. અને દૃઢમિત્રતા તેજ બન્ધુત્વ છે. આ સદ્ગુણોની ટીપનો વિચાર કરીએ તો નિશ્ચય પૂર્વક જણાય કે પ્રેમ જીવનની ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિમાં પ્રકટ થાય છે. અમુક વ્યક્તિને આપણા કરતાં મહાન સ્વીકારીએ તો તેના પ્રત્યેનો પ્રેમ પૂજ્યભાવ રૂપે પ્રવર્તે છે. આપણા કરતાં નિર્બળ તરફનો આપણો પ્રેમ દયાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે; અને જે તે નિર્બળ મનુષ્ય દુઃખી હોય તો તે પ્રેમ અનુકંપા કે દીલસોજીનું રૂપ લે છે. પ્રેમની જાત અને તેની તીવ્રતા કે મન્દતા ઉપર આપણા વિકાસનો ધણો આધાર છે.

એતો સુવિદિત છે કે લાગણીઓને ઉસ્કેરે અને કસે તેવા પ્રસંગો જીવનક્રમમાં વારંવાર બને છે. વળી તેમાં પણ આપણા મનની સમતોલવૃત્તિ ખોવાયી પ્રેમ કરતાં ધિક્કારની લાગણી વધારે પ્રમાણમાં જાગ્રત્ કરે એવા અનુચિત પ્રસંગો પણ બને છે. સદ્ભાવ્યે ધિક્કારને પ્રેમના રૂપમાં ફેરવવાની એક નાની કુંચી છે. તે નિઃસ્વાર્થતાની કુંચી છે. મારી સાથે ગુસ્સે હોય અને માફ જીવું બોલતો હોય એવો મનુષ્ય કદપીએ. વાસ્તવિક રીતે મારે તેને માર્ગે ચાલી તેના જેવી જૂલ કરવી જોઈએ નહિ. પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ કામ સહેલાઈથી શી રીતે થઈ શકે? જે હું મારી જાતનો વિચાર કરું તો પ્રથમ ધમ્મા તેની સાથે ક્રોધ કરવાની થાય. પરંતુ જરા અટકી શાંત મનથી વિચાર કરું, અને મારી જાતનો વિચાર નહિ કરતાં તે ક્યા કારણથી ક્રોધે ભરાયો, તે વિચારું તો મારો ક્રોધ શાન્ત પડી જશે. તેને ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાવનાર કારણ, અને તેને દૂનિયા કેવી બાંસે છે, એનો હું જરા વિચાર કરું તો મારો ક્રોધ

જામી જશે, અને તે સમયે કેમ વતણું તેના વિચાર કરવાને અનુકૂળ સ્થિતિમાં માઈ મન આવશે. નિર્દયતા, જુદમ અને અન્યાયથી ઉદ્ભવતા પ્રસંગોમાં અન્યનો બચાવ કરતાં જે પ્રશ્નસ્ય કોપ થાય છે, તેની બાબતમાં પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. પણ એવા પ્રશ્નસ્યકોપ સિવાય પણ અન્યના બચાવ કરવા જેટલું નૈતિકબળ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તે ઉમદા કોપને શાન્ત કરવો કે કેમ તે એક વિવાદમય પ્રશ્ન છે.

જગતમાં મળી આવતી અસમાનતાનો કઠિન પ્રશ્ન તપાસીએ. જુલમી શેઠ અને તેના ગુલામનો સંબંધ તપાસીએ. ગુલામ સદા બચ્ચીત હોય છે, તેને હવે પછી બીજી કંઈ શિક્ષા થશે, તેનાથી તે અજાણ હોય છે, અને સ્વાભાવિક રીતેજ તે પોતાના જુલમી શેઠથી નાસતો ફરે છે. ધારો કે તે ગુલામ તત્ત્વ વિચારક છે. તે જુલમી શેઠના સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરશે અને જાણી શકશે કે તે પોતાના બળ અને સત્તાની લાગણીનો ઉપયોગ કરે છે અને અન્ય લોકોને પોતાના કરતાં લઘુ મનાવરાવી તેમના પર સત્તા ચલાવી શકે છે. આથી તેને બચ ઓછો લાગશે, અને તે જુલમી શેઠનું હૃદય સમજી શકશે. આવી તત્ત્વવિદ્યા ગુલામોમાં મળવી અસંભવિત છે, પણ તેના દષ્ટાંતો ઇતિહાસમાં મોજુદ છે. એક નિર્દય શેઠના ગુલામ તરી રહેનાર રોમન તત્ત્વવેત્તા એપિક્ટેટસ વિષે સાંભળ્યું છે. તે શેઠને તેની તત્ત્વવિદ્યાનો વ્યવહારમાં અમલ થતો જોવાથી ગમત પડતી હતી. તે શેઠ અતિ બળવાન હતો. એક પ્રસંગે તે એપિક્ટેટસનો પગ પકડી આમળવા લાગ્યો. એપિક્ટેટસે શાન્તિથી કહ્યું. “આપને જણાવું છું કે પગ વધારે આમળવામાં આવશે તો તે બાગી જશે.” અને ખરે તે બાગી પણ ગયો. તેને આ સંબંધમાં તત્ત્વવિદ્યા આ પ્રમાણે દર્શાવી છે. તમારી સત્તામાં જે બાબત ન હોય તેની સાથે તમારે લેવા દેવા

નથી. તમને કેદી બનાવી બંધનથી પટ્ટી રાખવામાં આવે, તેની ચિંતા તમે કરતા નહિ.

તેની જોખમદારી તેને શિર છે. તેણે ઈશ્વર પામેથી જોખમદારી જોહારી લીધી છે, અને તમારે જે સહન કરવું પડે છે, તેનો તે ઝાણી છે. પરંતુ જે તમારી સત્તાની વાત છે તેની ચિંતા તમારે રાખવીજ જોઈએ. તમારી ઇચ્છાશક્તિને બંધનમાં રાખવી અશક્ય છે, તેથી તમે કહી શકો કે, “હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે આંતરથી જીવીશ, અને મારા દેહની પરતંત્રતામાં પણ આંતરરાજ્યમાં સર્વ બરાબર રાખવાને પ્રયત્ન કરીશ.” સ્વતંત્રતામાંજ જીવનનો ખરો આનંદ છે, અને સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ એજ ખરું જીવન. પહેરેજ રહેવું કે કેદમાં સડવું તેના જેટલુંજ બંધન પોતાનો સમય વ્યર્થ ગાળવામાં; પોતાનો ધર્મ યથાર્થ નહિ બજાવવામાં, અને પોતાની શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ નહિ કરવામાં છે. એટલા માટે જ બાહ્ય પદાર્થોથી ભય પામવાની જરૂર નથી. પરંતુ આપણી શક્તિઓનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો નથી એજ ભય છે. એપિકટેટસે કહ્યું. “ઈશ્વરે મને એકજ બાબત સાફ આહીં મોકલ્યો છે, અને તે કરવામાં મને કોઈપણ અડચણ નાખી શકશે નહિ. તે બાબત સદ્ગુણમાં સંપૂર્ણ-રીતે આગળ વધવાની છે.” આપણામાંનો દરેક તે પ્રમાણે કરી શકે. જીવનમાં ગમે તેવી તેની સ્થિતિ હોય, પરંતુ જે કાર્યને માટે ઈશ્વરે તેને મોકલ્યો છે, તે કાર્ય કરવાને તે સમર્થ છે.

જે વડે આપણે ક્રોધ, અહંકાર અને ભયને મિત્રતા, દીલસોજી અને પ્રશંસામાં ફેરવી શકીએ, તે લઘુ યુક્તિનું જ્ઞાન મનુષ્ય સ્વભાવના સંબંધો અને પ્રવૃત્તિઓને સમજવામાં સહાયબૂત થઈ શકે છે. તે જીલમી રાજની સ્થિતિમાં તમારી જાનને મૂકો. તો તમને સહેજ સમજાશે કે તેનો જીલમ તેના અહંકારને સંતોષવા વાસ્તે

હતો. પરંતુ તેણે પોતાના અહંકારને બદલે તેના હાથ નીચે મૂકા-
એલા ગુણમનો વિચાર કર્યો હોત તો તે ગુલમ કરુણારૂપે ફરવાઈ
જાત. આ રીતે પ્રેમ ખીસે છે, અને મનુષ્યના ચારિત્રારૂપી મહાનના
છાપરા તરફે પ્રેમનું અગત્યનું સ્થાન છે. એવો એક પણ ધર્મગ્રંથ
નથી કે જેમાં આ બાબત પ્રતિપાદન કરવામાં ન આવી હોય- એવો
એક પણ ધર્મ સંસ્થાપક આ સૃષ્ટિમાં થયો નથી કે જેણે પ્રેમના
પ્રભાવ ઉપર બાર મૂકીને કહ્યું ન હોય. ભગવદ્ગીતામાં પણ આ
બાબત છે. જે કે સ્પષ્ટપણે તે દર્શાવેલું નથી, પણ પ્રારંભના એક
અધ્યાયમાં એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે સૃષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણે શા સાર
પ્રવૃત્તિ કરવી. પ્રત્યુત્તર પણ ત્યાંજ છે. “ પ્રવૃત્તિમાં જોડાવાને મારે
કાંઈ બાહ્ય દબાણ નથી. કોઈપણ ધર્મ બળવવાને હું બંધાયેલો નથી
દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવાથી મને કાંઈ મળવાનું નથી. પણ જે
હું પ્રવૃત્તિ ન કરું તો મોટા પુરૂષો મારું અનુકરણ કરીને પ્રવૃત્તિ
કરવાનું છોડી દે, અને નહાના મનુષ્યો તેમનું અનુકરણ કરી કાર્ગ
કરતાં બંધ થાય, અને સમાજમાં અવ્યવસ્થા બાપી જાય. ” આ
પ્રમાણે પોતાના સંબંધમાં ખુલાસો આપ્યા પછી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને
પ્રતિબોધ આપે છે કે.-“ પ્રાચીનકાળના જનકરાજ વગેરેની માફક
શનની આશા વિના કાર્ય કરે જ. ” આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે પ્રભુ
સૃષ્ટિને વહાય છે, મારે તે સૃષ્ટિમાં હયાત છે. અખિલ સૃષ્ટિનું રક્ષણ
સર્વમય પ્રેમથીજ થાય છે. અહીં એવો કોઈ પણ નહિ હોય કે
જેનો વિકાસ પ્રભુતા પ્રત્યે ન થતો હોય, અને એવો પણ કોઈ નથી
કે જે ધૈર્ય, સત્ય, અને પ્રેમના માર્ગે પોતાના ચારિત્રને ખીલવે તો
ઘટસિદ્ધિ ન કરી શકે.

આ લેખકે રચેલાં બીજાં ઉપયોગી પુસ્તકો.

અર્હતીતિ	૧-૮-૦
ગાનદીપક	૦-૩-૦
મહાન ગુરુનો પ્રસાદ	૦-૨-૦
જૈન લેખમાળા	૦-૮-૦
લેખ સંગ્રહ	૦-૪-૦
જૈન પૈરાગ્ય શતક	૦-૦-૬
આત્મનિરીક્ષણ	૦-૦-૩
ગુરુદર્શન	૦-૬-૦
,, પાકું પુંડું	૦-૮-૦
શ્રી યુદ્ધ ચરિત્ર	૦-૧૦-૦
શ્રી યુદ્ધોપદેશ	૦-૬-૦
પ્રભુને ગમે તથા મહા-	
ત્માનું હૃદય	૦-૩-૦
આદર્શ પુરુષ	૦-૩-૦
ચારિત્ર રચના	૦-૧-૬
મરણ પાછળ રૂનારને	
સંબોધન	૦-૧-૬
થિઓસોફી અને કેળવણી	૦-૨-૦

એક આના સીરીઝ

યોગમાર્ગનો બોમીઓ.
મનુષ્યનું બવિષ્ય પોતાના હાથમાં
મરણ પછીની સ્થિતિ
જગદ્ગુરુનું આગમન
પૂર્વના તારાનું મંડળ
સેવાનો માર્ગ
મહાત્માનું હૃદય
જૈનધર્મ
શાંતિનું સ્થળ
સુખની શોધ
થિઓસોફી સંગ્રહી જે બોલ

મળવાનું કેકાણું.

મણિલાલ નથુભાઈ દોશી.

રતનપોળ-અમદાવાદ.

